

وسواء معناها وسط ، ومتساوون . والمعاني ملتقية ؛ لأنه عندما يكون هناك وسط فمعنى ذلك أن هناك طرفين . ومادام الشيء في الوسط فالطرفان متساويان ، وعندما نقول بوسط ، فهذا يقتضى أن نجعل المسافة بينه وبين كل طرف متساوية . ولذلك يجب أن ننتبه إلى أن كثيراً من الألفاظ نستعمل في شيء وفي شيء آخر ، وهذا ما يسمى بالمشارك اللفظي . أي اللفظ واحد والمعنى متعدد ، مثال ذلك قوله الحق :

﴿ قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾

(من الآية ١٤٤ سورة البقرة)

والشطر هو الجهة . والشطر هو النصف . النصف هو الجهة بمعنى أن توجه إنسان ما إلى الكعبة يقتضى أن يكون الإنسان واقفاً في نقطة هي مركز بالنسبة لدائرة الأفق . وهذه النقطة بالنسبة لمحيط الأفق تقطع كل قطر من أقطارها في المنتصف تماماً . إذن . فعندما يقول: الجهة ، نقول : صدقت ، وعندما يقول النصف . نقول : صدقت .

« فقد ضل سواء السبيل » والقرآن قد نزل على أمة تعيش في البادية وطرقها بين الجبال ، وقد يكون الطريق معبداً من ناحية ، وقد يكون الطريق بين هاويتين . وقد يكون الطريق بين جبلين ، ومن يأخذ بالأحوط فهو يمشي في الوسط . ولذلك قال الإمام علي - كرم الله وجهه - : اليمين والشمال مضلة وخير الأمور الوسط ؛ لأن الإنسان قد يتجه يميناً فيقع . أو يتجه شمالاً فيقع ؛ أو تقع عليه صخرة . ونجد الوالد ينصح ابنه فيقول له : امش ولا تلغض يميناً أو يساراً واتجه إلى مقصدك . ونجد الحق يصف الطريق الذي يمشي عليه المؤمن يوم القيامة :

﴿ قَاتِلْهُ فَبَدَّلَ فِي مَوَآءِ الْجَحِيمِ ۝ ﴾

(سورة الصافات)

وسواء الجحيم هو نقطة المنتصف في النار ؛ أي أنه لا يستطيع الذهاب يميناً أو شمالاً . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا

قُلُوبُهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ
تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ
وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

وساعة يقول الحق: « ميثاقاً » فالميثاق يتطلب الوفاء . فهل وفوا بهذا الميثاق ؟ .
لا ، لقد نقضوا الموائيق فلعنهم الله . واللعن هو الطرد والإبعاد ، والحق في ذلك
يقول : « فيما نقضهم ميثاقهم لعناتهم » أى بسبب نقضهم الميثاق لعنهم الله . لقد
أثار وجود « ما » هنا بعض التفسيرات ، فهناك من العلماء من قال : إنها زائدة ،
وهناك آخرون قالوا : إنها « صلة » . ولكن الزيادة تكون عند البشر لا عند الله .
ولا يمكن أن يكون بالقرآن شيء زائد ؛ لأن كل كلمة في القرآن جاءت لمقتضى حال
يحتتم أن تكون في هذا الموضع . فها هو ذا الحق يخبرنا بما وصى به لقمان ابنه :

﴿ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

(من الآية ١٧ سورة لقمان)

وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ ﴿١٨﴾

(سورة الشورى)

في الآية الأولى لم يورد « اللام » لتسبق « من » ، وفي الآية الثانية أورد « اللام »
لتسبق « من » ، وليس ذلك من قبيل التفتن في العبارات ، ففوله : « واصبر على
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » دعوة للصبر على مصيبة ليس للإنسان غريم
فيها ، كالمرض ، أو موت أحد الأقارب ، وهذه الدعوة للصبر تأتي هنا كعزاء
وتسلية ، أما قوله الحق : « ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » فالدعوة للصبر
هنا مع الغفران تفتن وجود غريم يسبب للإنسان كلوتة .

هنا يطلب الله من المؤمن أن يفتر لمن أصابه وأن يصبر . ومادام هناك غريم ؛ فالنفس تكون متعلقة بالانتقام ، وهذا موقف يحتاج إلى جرعة تأكيدية أكثر من الأولى ؛ فليس في الموقف الأول غريم واضح يُطلب منه الانتقام ، أما وجود غريم فهو يحرك في النفس شهوة الانتقام ، ولذلك يؤكدُها الحق سبحانه وتعالى ؛ إن ذلك لمن عزم الأمور . ويقول سبحانه في موقع آخر :

﴿ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ ﴾

(من الآية ١٩ سورة المائدة)

وعندما يقوم النحاة بإعراب « بشير » فهم يقولون : « إنها فاعل مرفوع بضمّة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد . إنه التضاف طويل ، ولا يوجد حرف زائد ، قال الإنسان يقول : ما عندي مال . وهذا القائل قد يقصد أنه لا يملك إلا القليل من المال لا يعتد به . وعندما يقول الإنسان « ما عندي من مال » فـ « من » هنا تعني أنه لا يملك أي مالٍ من بداية ما يقال له مال ، ولذلك فـ « من » هنا ليست زائدة ، ولكنها جاءت بمعنى لمعنى . إذن « ما جاءنا من بشير » أي لم يأت لنا بداية من يقال له بشير .

وها هو ذا قول الحق :

﴿ قَبِيْرًا رَحِيْمًا مِّنْ أَلَلِهٍ لِّتَ لِمُمْ ﴾

(من الآية ١٥٩ سورة آل عمران)

وقد يحسب البعض أن « ما » هنا حرف زائد ، ولكننا نقول : ما الأصل في الاشتقاق ؟ إن الأصل الذي نشق منه هو المصدر . ومرة يأتي المصدر ويراد به الفعل ، كقول القائل : « ضرباً زيدا » أي « اضرب زيدا » . ويجيء المصدر هنا قول مقصود به الفعل ، وكذلك قوله الحق : « فيها نقضهم ميتاتهم لعناهم » .

مادام النقض مصدراً فمن الممكن أن يقوم مقام الفعل . ومادام المصدر قد قام مقام الفعل فمن الجائز أن يأتي فعل آخر ، فيصبح معنى القول : فيها نقضوا ميتاتهم لعناهم . إذن « ما » تدل هنا على أن المصدر قد جاء نيابة عن فعل . وبقيت « ما » لتدل على أن المصدر من الفعل المحذوف ، أو أن « ما » جاءت استفهامية للتعجب . أي نبأى نقض من ألوان وصور نقضهم للعهد لعناهم ؟ وذلك لكثرة ما نقضوا من العهود على صور وألوان شتى من النقض للعهد .

وقوله الحق : « فيها نقضهم مبائهم لعناهم » . والنقض هو ضد الإبرام ؛ لأن الإبرام هو إحكام الحكم بالأدلة . والنقض هو حل عناصر القضية ، كأن العهد الموثق الذي أخذته الله عليهم قد نقضوه . ونحن نسمى العقيدة الإيمانية عقيدة ، لماذا ؟ لأنها مأخوذة من عقد الشيء بحيث لا يطفو ليناقش من جديد في الذهن . كذلك الميثاق إنه عهد مثبت ومؤكد . وعندما ينقضونه فهم يقومون بحله ، أي أنهم أخرجوا أنفسهم عن متطلبات ذلك العقد . وجاء اللعن لأنهم نقضوا الميثاق .

« وجعلنا قلوبهم قاسية » وهم عندما نقضوا المواثيق ، طبع الله على قلوبهم ؛ لأنه لم يطبع على قلوبهم بداية ؛ فقد كفروا أولاً ، وبعد ذلك تركهم الله في غيهم وضلالهم وطبع على القلوب قساً فيها من كفر لا يخرج ، والمخرج عنها لا يدخل إليها . « قاسية » تعني صلبة . وفيها شدة . والصلاية مدمومة في القلوب وليست مدمومة في الدفاع عن الحق ؛ لأننا نقيس كل موجود على مهمته . فعندما يكون كل موجود على مهمته يكون كل الكون جيلاً . مثال ذلك ؛ نحن لا نقول عن الخطاف ذمناً فيه أنه أعوج . فالخطاف لا بد له من العوج ؛ لأن ذلك العوج مناسب لمهمته ، إذن فعوج الخطاف استقامة له . وكذلك القسوة غير مدمومة شريطة أن تكون في محلها ، أما إن جاءت في غير محلها فهي مدمومة . إن القلوب القاسية مدمومة ؛ لأن الحق يريد للقلوب أن تكون لينة :

﴿ لَمْ تَلِنْ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الزمر)

والقسوة مأخوذة من القس وهو الصلب الشديد ، ونعرف أن الدنانير كانت تضرب من الذهب والدرهم تضرب من الفضة . وعندما يفحصها الصيرفي قد يخرج واحداً منها ويقول : هذا زيف أوزانف لأنه قد سمع رنينها ، أي صلبة في الواقع أم لا ؟ . وعندما تكون صلبة يقال لها : درهم قاسية .

إن الذهب لين . والفضة لينة . فعندما نقول : إن هذا ذهب عيار أربعة وعشرين أي ذهب ليس به نسبة من المواد الأخرى التي تجعله قابلاً للتشكيل ، لأنه عندما يكون ذهباً صافياً على إطلاقه فلن يستطيع الصائغ أن يصوغ منه الحل ؛ لذلك يخلطه الصائغ بمعدن صلب ، حتى يعطيه المعدن درجة الصلابة التي تتيح له

تشكيل الحلى منه . وتختلف نسبة الصلابة من عيار إلى عيار في الذهب وكذلك الفضة . والمصوغات المصنوعة من عيار مرتفع من الذهب ليست عرضة للتداول ، كالسبائك الذهبية .

وإذا ما دخل المعدن الصلب إلى الذهب أو الفضة جعلها قاسية ؛ أي صلبة . الصلابة - إذن - فيها يناسبها محمودة . وفيها لا يناسبها مذمومة كصلابة القلوب وقسورتها .

ويقول الحق : « يحرفون الكلم عن مواضعه » مثل ذلك نقلهم أمر الله الذي طلب منهم أن يقولوا : « حطة » فقالوا : « حطة » ونسوا حظاً مما ذكروا به » وكانت وسائل النسخ في الكتب التي سبقت القرآن هي نسيان حظ مما ذكروا به ، والنسيان قد يكون عدم قدرة على الاستيعاب ، لكنه أيضاً دليل على أن المنهج لم يكن على باهم . فلو كانت كتب المنهج على باهم لظلوا على ذكر منه ، كما أنهم كتموا ما لم ينسوه ، والذي لم ينسوه ولم يكتموا حرفوه ولووا الستهم به . وبإيت الأمر اقتصر على ذلك ، ولكنهم جاءوا بأشياء وأقاريل وقالوا إنها من عند الله وهي ليست من عند الله :

﴿ قَوْلَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِءًا نَحْنُ قَلِيلًا قَوْلَ لَمْ يَكُنْ كُتِبَ أُيْدِيهِمْ وَقَوْلَ لَمْ يَكُنْ كُتِبَ ﴾ (١٥)

(سورة البقرة)

هي أربعة ألوان من التغيير ، النسيان ، والكتم ، والتحريف ، ودمش أشياء على أنها من عند الله وهي ليست من عند الله .

ولنا أن نتأمل جمال القول الحكيم : « ونسوا حظاً مما ذكروا به » فهم على قدر كبير من السوء بدرجة أنستهم الشيء الذي بأن لهم بالحظ الكبير ، مثل نسيانهم البشارات بمحمد عليه الصلاة والسلام وكتبتها ، ولو كانوا قد آمنوا بها ، لكان حظهم كبيراً ؛ ذلك أنهم نسوا أمراً كان يعطيهم جزاء حسناً ، إذن فقد جنوا على أنفسهم ؛ لأن الإسلام لن يستفيد لو كانوا مهتدين أو مؤمنين والخسار عليهم هم ، ولم يدعهم الله ويتركهم على نسيانهم ليكون لهم بذلك حجة ، بل أراد أن يذكرهم بما نسوه . وكان

مقتضى ذلك أن ينصفوا أنفسهم بأن يعودوا إلى الإيمان ؛ لأن الحق ذكرهم بما نسوا ليحققوا لأنفسهم الخط الجليل . وقد يراد أنهم تركوا ذلك عامدين معرضين عنه متغلبين له عن قصد .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْفِينَ ﴾

(من الآية ١٣ سورة المائدة)

أى أن خيانتهم لك يا رسول الله ولاتباعك ولنهيح الله الحق في الأرض ستتوالى ، ولا أدل على ذلك مما حدث منهم ضد رسلهم أنفسهم مع أنهم من بنى جلدتهم ومن عشيرتهم ، إثم من بنى إسرائيل مثلهم ، فيما بالك بنى جاء من جنس آخر ليقتحم عليهم سلطتهم الزمنية ؟

إذن فخيانتهم لله متصورة . « خائنة » بمعنى « خيانة » مثلها مثل « فائلة » وهى الفيلولة أى المسافة الزمنية بعد الظهر ، وفعلها : قال يقيل أى نام وسط النهار أو « خائنة » أى « نفس خائنة » . أو « خائنة » مثل امرأة خائنة ، أو « خائنة » مبالغة كما نقول « راو » و « راوية » ونحن نعنى رجلاً ، أو نقول « جماعة خائنة » .

إذن فالكلمة الواحدة هنا متنوعة لكل مصادر الخيانة منهم ، رجل أو امرأة أو جماعة أو كل هؤلاء . والذى يتكلم هنا هو رب العالمين ، ويتكلم للعرب وهم أهل فصاحة ، إنه أداء لغوى عال .

ومن فرط دقة القرآن وصدقه يأتى الحق بقوله : « إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ » طبقاً لقانون صيانة الاحتمال . فحين يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين له موقف اليهود منه ، ألا يشمل أن يوجد قوم من اليهود يغلبهم الفهم العميق فيفكروا في أن يؤمنوا بهذا الرسول ، ويهدثوا من شراسة ظنهم به ؟ وقد فكر بعضهم وأعلن الإسلام .

وهؤلاء القوم عندما يسمعون أحكام الله على اليهود أجمعين ، ألا يقولون : وما لنا

ندخل في هذه الزمرة ، ونفكر في أن ننطق بالإيمان ؟ فكان قوله : « إلا قليلا منهم » صان قانون الاحتمال أن يكون إنسان منهم فكر في الإيمان . ومن فكر في الإيمان فسوف يجد قوله الحق : « إلا قليلا منهم » وسيرى هذا الإنسان في نفسه أن القرآن دليل نزل على نور . وقد كان وأعلن قليل منهم إسلامه ، وماذا يكون موقفه صلى الله عليه وسلم بعد أن يخبره الحق : بأنك ستعرض مستقبلا لخيانتهم ؟ ألا يحرك ذلك نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم ، فإذا فعل اليهود خائنة فلا بد أن ينتقموا منهم ، وتطبيقا للقاعدة الأساسية في رد العدوان بأن من يعتدى عليك فاعتد عليه .

لم يشأ الله - سبحانه - أن يترك الموقف لعواطف البشر مع البشر بل قال : « فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » والعفو هو كما نقول : فلان عفى على أثارى ، أى أن أثارك تكون واضحة على الأرض وتأتى الريح لتمسحها فتعفى على الأثر . والأمر بالعفو أى امسح الأثر للذنوب فعلوه . والخطيئة التى ارتكبوها عليك أن تعتبرها كأنها لم تحدث ، ولكن أبطل أثرها باقيا عند رسول الله ؟ لا ، فالأمر بالصفح بأتى وهناك فرق بين أن تمحو الخطيئة وتبقى أثرها في نفسك وتظل في حالة من الغيظ والحقد .

والحق هنا يأمر بالعفو أى إزالة أثرها ويأمر بالصفح أى أن تخرج أثر الخطيئة من بالك ، لأن الإنسان منا له مراحل : المرحلة الأولى بعد أن يرتكب أحدهم ذنبا في حقه ، فلا يقابل العدوان بمثله ، وهذا هو العفو ، والمرحلة الثانية : ألا يترك أثر هذا الذنب يعمل في قلبه بل يأتى الصفع حتى لا يشغل قلب المؤمن بشيء قد عفا عنه ، والمرحلة الثالثة : فرصة مفتوحة لمن يريد أن يتأدى في مرتبة الإحسان وترقى اليقين والإيمان بأن يحسن الإنسان إلى من أساء إليه . وهذه المراحل الثلاث يوضحها قوله الحق :

﴿ وَالْكُفَّارِينَ أَعْرَضَ عَنِ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

(من الآية ١٣٤ سورة آل عمران)

وعملية الإحسان مع المسيء أو المعتدى : أهى عملية منطقية مع النفس الإنسانية ؟ قد تكون غير منطقية مع النفس الإنسانية ، ولكنك أيا الإنسان لا تشرع

لنفسك ، إنما الذي يشرع لك هو الأعلى من النفس الإنسانية . والخالق يقول لك : لو علمت ما قدمه لك من أساء إليك لأحسنت إليه . لأنك إن أسأت إلى خلق من خلق الله فالذي يثأر ويأخذ الحق لمن أساء إليه هو رب هذا المخلوق . ويأتى الله في صف الذي تحمل الإساءة .

إذن لإساءة العدو لك جعلت الله في صفك وفي جانبك ، ألا يستحق ذلك للمسيء أن تشكره ؟ ألا تقول لنفسك القول المأثور : ألا تحسن إلى من جعل الله في جانبك . إذن هذا هو التشريع : « إن الله يحب المحسنين » والإحسان هنا مخرج بالترقى الإيماني عن مرحلة :

﴿ قَنِ اعْتَدِي عَلَيْكَ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آتَيْنِي عَلَيْكَ ﴾

(من الآية ١٩١ سورة البقرة)

والإحسان أن تفعل شيئا فوق ما افترضه الله ، ولكن من جنس ما افترضه الله ؛ والمحسن الذي يدخل في مقام الإحسان هو من يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فهو سبحانه وتعالى يرى كل خلقه . ونعرف قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ ﴿١٥﴾ إِخْلِدِينَ مَا أَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ لِيُتِمَّ بِمَا كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۚ ﴿١٦﴾ ﴾

(سورة الذاريات)

ما الذي جاء بالإحسان هنا ؟ وتكون الإجابة :

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۚ ﴿١٧﴾ ﴾

(سورة الذاريات)

وهل يكلف الله خلقه ألا يهجعوا إلا قليلا من الليل ؟ لا . فقد كلف الله المسلم بالصلاة ، وأعلمه بأنه حر بعد صلاة العشاء ، وله الحق أن ينام إلى الفجر ، فإن سمع أذان الفجر فليقم إلى صلاة الفجر . لكن المحسن يريد الارتقاء بإيمانه فيزيد من صلواته في الليل . ويضيف الحق مذكرا لنا بصفات المحسنين :

﴿ وَإِلَّا أَصْحَرُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۚ ﴿١٨﴾ ﴾

(سورة الذاريات)

أكلف الله الخلق بأن يستغفروا بالأسحار؟ لا . بل إن الرسول يجيب على رجل سألته عن الفروض الأساسية المطلوبة منه ، فذكر له أركان الإسلام ومن بينها الصلوات الخمس المكتوبة ، فقال الرجل : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « أفلح إن صدق »^(١) .

ويضيف الحق في استكمال صفات المحسنين :

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْيَاكِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝١١﴾

(سورة الذاريات)

ونلاحظ أن الحق هنا لم يقل : « حق معلوم » إنما قال : « حق للسائل والمحروم » فالحق المعلوم هو الزكاة ، أما المحسن فللسائل والمحروم في ماله حق غير معلوم ، وذلك ليفتح سبحانه المجال للطموحات الإيجابية ، فمن يزود في العطاء فله رصيد عند الله . والحق يقول : « فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » لأن الإحسان إليهم يبيح فيهم غريزة العرفان بالجميل ، فيستل ذلك الإحسان الحق من قلوبهم ، ويفتحون آذانهم وقلوبهم لكلمة الحق :

﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

(من الآية ٣٤ سورة فصلت)

لأن العداوة لا تشتد إلا إذا وُجد مُوجج لها من عداوة في المقابل . فعندما تعامل عدوك بالحسنى ولا تود على عدائك بالعدوان فكمن من الزمن يصير عدواً لك ؟ إنه اعتدى مرة وسكت أنت عليه ، واعتدى ثانية وسكت أنت عليه . لا بد أنه يهدئ من نفسه .

إذن فالعداوة لا تتأجج إلا إذا قابلتها عداوة أخرى . ولذلك نرى ما حدث في المعركة التي قامت بين فرعون وسيدنا موسى عليه السلام حين أراد الله أن يجعل العداوة لا من جهة واحدة ولكن من جهتين اثنتين لتكون معركة حامية ؛ لأن العداوة لو كانت من جهة واحدة لبدأ الطرف المعتدى :

﴿فَالْقَاطِعَةُ ۚ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرَمًا﴾

(من الآية ٨ سورة القصص)

(١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان .

فهل هم التقطوه ليكون عدواً ؟ لا . لقد التقطوه ليكون قرة عين . ولكن قدر الله سبق . كان الأمل في أن يصير موسى قرة عين آل فرعون ، ولكن الله أراد أن يقوموا بتربيته ، ثم يصير من بعد ذلك عدواً لهم . وهكذا يتضح لنا أن تدبير السماء فوق تدبير الأرض . وموسى السامري مثلاً ربته السماء بواسطة جبريل ، وولدت أمه منقطعاً في الصحراء ، فكان جبريل ينزل عليه بما يطعمه إلى أن كبر ، وموسى ابن عمران ذهب إلى فرعون ليبيعه ، لكن موسى السامري - الذي ربه جبريل - صار كافراً ، وموسى بن عمران الذي ربه فرعون أصبح رسولاً إلى بني إسرائيل . وكلا القدرين أرادهما الله ، ولذلك يقول الشاعر :

إذا لم تصادف في طريق عنية
فقد كذب الراجي وخاب المؤمل
فموسى الذى ربه جبريل كافر
وموسى الذى ربه فرعون مرسل

كان آل فرعون قد قاموا بتربية موسى بن عمران ليكون عدواً لهم لا قرة عين . والعداوة تكون من جهة موسى لفرعون ، ونحى العداوة من فرعون لموسى ، فيقول الحق :

﴿ فَأَقْذِفْهُ فِي آيَةٍ فَلْيَلْفِهِ آيِمٌ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة طه)

هكذا صارت العداوة من طرفين . والحق سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصفح عن الخيانات التي تحدث منهم ، لعل الوصى الإيمان يستقيظ فيهم ، ويقولون : لم يعاملنا بمثل ما عاملناه به ، ويعترفون به نبياً رحيماً رعوفاً كريماً ، ولا يقفون في وجه دعوته . لكن أياهم العفو والصفح هما كل التعليقات الصادرة من الحق إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؟ لا . فقد مر الأمر الإلهي بمراحليات متعددة ؛ فالرسول يستقطب النفس الإنسانية بأن يستعبد بها بالإحسان ، فإن لم يستعبد بها الإحسان فلا بد أن يشمر النبي عن الساعد ويفعل ما يأمر به الله ، ولنقرأ قوله الحق :

﴿ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسْبًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ

بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْبُدُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ

(من الآية ١٠٩ سورة البقرة)

إِذْنٍ فَمِنْهَاكَ أَمْرٌ خَفِيَ هُوَ :

﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾

(من الآية ١٠٩ سورة البقرة)

وسبحانه قد أمر بأن يتركهم الرسول مع الصفح والمغفرة لمرحلة قادمة يأتي فيها الأمر بتأديبهم . وهذه عملية إنسانية فطرية عرفها العربي الجاهل وخبرها قبل أن يأتي الإسلام ؛ فقد كان العربي يحسن إلى عدوه مرة وثانية وثالثة ، وعندما يجد أن الإحسان لم يثمر ثمرته ؛ يقاتل العدو ، وكما قال الشاعر :

أناة فلن لم تغن قدم بعدها
وعيداً فلن لم يغن أغث عزائه
من الحلم أن تستعمل الحزم دون
إذا لم يسع بالحلم ما أنت عازمه

وقال الشاعر :

صَفَحْنَا مِنْ بَنِي ذَمَلٍ	وَقَلْنَا الْقَوْمَ إِخْوَانٍ
عَسَى الْإِيمَانُ أَنْ يَرْجِعَ	مِنْ قَوْمًا كَالَّذِي كَانُوا
فَلَمَّا صَرَخَ الشَّرُّ	وَأَضْحَى رَهْوَ عَرِيَانٍ
مَشِينَا مَشِيَةَ الطَّبِثِ	غَسَا وَالطَّبِثُ غَضَبِيَانِ
يُضْرَبُ فِيهِ نَأْيُهُمْ	وَتَفْجِيعُ وَارِنَانِ
وَطَمَنَ كَفَمُ الزُّقَى	فَدَا وَالزُّقَى مَلَانِ
وَلِ الشَّرِّ نَجَاةٌ حَيْدٍ	مَنْ لَا يَنْجِيكَ إِحْسَانِ
وَبَعْضُ الْحِلْمِ عِنْدَ الْجَهْدِ	لِلْ لُفْلُفَةِ الْفَهْلَانِ

ومثل ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ، حدث مع النصاري وأورد الحق سبحانه وتعالى هذا فقال :

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا
مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ ١٤

لقد قالوا إناهم نصارى . واتخذ الحق الميثاق منهم ، إما ميثاق الدر وإما ميثاقهم
لنبيهم عيسى ابن مريم ، فنسوا حظاً مما ذكروا به وتركوا ما أمرهم به الإنجيل
ونقضوا الميثاق ، ففارقوا في عدااء ملحوظ فرقا شتى ، وجاء أمر الله كما وعد :

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ
الْكِتَابِ وَيَعْقُوأ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ
مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ١٥

كان الحق سبحانه وتعالى يعطيهم الفرصة والعذر حتى لا يقولن واحد منهم : لم
يبلغني عن رسولى شيء . وهناك فترة لم يأت فيها رسول . وما هوذا رسول من الله
يأتى حاملا لمنهج متكامل . وبعث الرسول بمنحهم ويعطيهم فرصة لتجديد ميثاق
الإيمان . وهم قد أخفوا من كتبهم بعض الأحكام . مثل الرجم والربا ، وقال بعض
من بنى إسرائيل فى الربا ما ذكره القرآن عنهم :

﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُوتِ سَبِيلٌ﴾

(من الآية ٧٥ سورة آل عمران)

أى أنهم أفروا الإفراض بالربا لمن هم على غير دينهم ، ولكن لا ربا فى تعاملهم

مع أبناء دينهم . وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلم الشمل وأن يجمع أيديهم مع يده ؛ لأنه نبي انتظروه ولهم في كتبهم البشارة به . وأن يتف الجميع المؤمن أمام موجة الاتحاد في الأرض حتى يسيطر نظام السماء على حركة الأرض ؛ لذلك قال الحق : « قد جاءكم من الله نور » . ومعنى ذلك أن كتبهم لبعض منج الله قد صنع ظلمة في الكون . ومادامت قد حدثت ظلمانية في الكون ، وخاصة ظلمانية القيم ، إذن فالكون صار في حاجة إلى من يبرله الطريق . ونعرف أن النور هو ما نتبين به الأشياء .

وحين يعرض الحق لنا قضية النور الحسى يريد أن يأخذ بيدنا من النور الحسى إلى النور المعنوى ؛ فالنور الحسى يبدد ظلام الطريق حتى لا نصطدم بالأشياء أو نقع في هوة أو نكسر شيئاً ، لكن عندما يحمل الإنسان نوراً فهو يمشى على بينة من أمره . والنور الحسى يمنع من تصادم الحركات في المخلوقات ، حتى لا تبدد الطاقة « فتبديد الطاقة يرهق الكون ولا يتم إنجاز ما .

إن الشمس في أثناء النهار تضيء الكون ، ثم يأتي القمر من بعد الشمس ليلقى بعضاً من الضوء ، وكذلك النجوم بمواقعها عمدي الناس في ظلمات البر والبحر . ويجعل الله هذه الكائنات من أجل ألا تصادم الحركة المادية للموجودات ، فإذا كان الله قد صنع نوراً مادياً حتى لا يصطدم مخلوق بمخلوق ، فهو القادر على ألا يترك القيم والمعاني والموازين بدون نور ، لذلك خلق الحق نور القيم ليهدي الإنسان سواء السبيل ، فإذا كان الكافر أو الملحدين يتساوى مع المؤمن في الاستفادة بالنور المادى لحماية الحركة المادية في الأرض ، ولم نجد أحداً يقول: أنا في غير حاجة للانتفاع بالنور المادى ، ونقول للكافرين والملاحدة : مادمت قد انتفعت بهذا النور فكان يجب أن تقولوا : إن لله نوراً في القيم يجب أن نتبعه . ويلخص المنهج هذا النور بـ « افعل ولا تفعل » .

فالمنهج - إذن - نور من الله . ولنقرأ :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

إنه يأخذ بيدنا في الطريق بالنور المادى الذى يستفيد منه الكل ، سواء من كان

مؤمناً أو غير ذلك ، وضرب سبحانه لنا مثل النور .

﴿مَثَلُ نُورِهِ- كَمِثْقَلَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾

(من الآية ٢٥ سورة النور)

والمشكلة هي الطاقة التي توجد في الجدار وهي غير النافذة . إنها كوة في الجدار يوضع فيها المصباح الزيتي أو « الكبروسيني » وتوجد في المباني البدائية قبل أن يخترع الإنسان المصابيح الكهربائية والثريات . ولا تتجاوز مساحة الكوة ثلاثين سنتيمتراً ، وطولها أربعون سنتيمتراً ولا يزيد عمقها على خمسة عشر سنتيمتراً ، أما الحجرة فمساحتها تزيد أحياناً على ثلاثة أمتار في الطول والعرض والارتفاع .

ويتحدث الحق عن الكوة فقط ولا يتحدث عن الحجرة . وأى مصباح في الكوة قادر على إنارة الحجرة . ولتبّه إلى أن هذا المصباح غير عادي ، فهو مصباح في زجاجة . ونعرف أن المصباح الذي في زجاجة هو من الارتقاعات الفكرية للبشر . فالمصابيح قديماً كانت بدون زجاجة وكان يخرج منها ألسنة من السّناج « الهباب » الذي يَسُود ما حوّلها ، فالسّناج أثر دخان السراج في الحائط وغيره . وقد يتطفئ المصباح لأن الهواء يهب من كل ناحية ، ثم وضع الإنسان حول شعلة المصباح زجاجة تحمي النار وتركز النور وتعكس الأشعة ويأخذ المصباح من الهواء من خلال الزجاجة على قدر احتياج الاشتعال .

﴿كَمِثْقَلَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾

(من الآية ٢٥ سورة النور)

أى أن النور من هذا المصباح أشد قوة ؛ لأن الزجاجة تعكس أشعة المصباح وتبشر الضوء في كل المكان . والزجاجة التي يوجد فيها هذا المصباح ليست عادية :

﴿أَزْجَاجَةٌ كَأَنَّهُا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾

(من الآية ٢٥ سورة النور)

والكوكب نفسه مضيء ، وتكون الزجاجة كأنها هذا الكوكب الدرّي في ضيائه ولعانه . والمصباح يوقد من ماذا ؟ .

﴿بُوقَدْ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

وهذا ارتقاء في إضاءة المصباح من زيت شجرة زيتون ، والشجرة غير عادية :

﴿لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

فهى شجرة يتوافر لها أدق أنواع الاعتدال :

﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

ذلك هو من قدرة الله في نور الكونيات المادية ، ولذلك فليس من المعقول أن يترك القيم والمعنويات بدون نور . فكما اهتدى الإنسان في الماديات فينبغي أن يظن إلى قدرة الحق في هداية المعنويات ، بدليل أن الله قال :

﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

يهدى الله بتور القيم والمنهج والمعاني من يريد . وقد يهتدى الملحد بتور الشمس المادى إلى الماديات ولكن بصره أعمى عن رؤية نور المنهج والقيم ؛ لذلك يوضح سبحانه أن هناك نوراً إلهياً هو المنهج . وضرب هذا المثل ليوضح المعاني الغيبية المعنوية بالمعاني الحسية . ونحن على مقاديرنا نستضيء ، فالغدير أو البدائي يستضيء بمصباح غازى صغير ، والذي في سعة من العيش قد يشتري مولداً كهربياً . وكل إنسان يستضيء بحسب قدرته . ولكن عندما تشرق الشمس في الصباح ما الذى يحدث ؟

يظن أن الإنسان تلك المصابيح ، فالشمس هى نور أهداه الله لكل بنى الإنسان ، ولكل الكون . كذلك إذا فكرنا بعقولنا فيما ينير حياتنا فكل منا يفكر بقدرة عقله . ولكن إذا ما نزل من عند الله نور فهو يغنى عن كل نور آخر . وكما تفعل في الماديات نفعل في المعنويات :

﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ، مَنْ نَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ﴾

(من الآية ٣٥ سورة النور)

والذي يدلنا على أن النور الثاني هو نور القيم الذي يكشف لنا بفسوه ، افعل ولا تفعل ، أن الله قال بعد ذلك :

﴿ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمَاءُ ﴾

(من الآية ٣٦ سورة النور)

ولو بحث من متعلق الجار والمجرور لم تجده إلا في قوله : (في بيوت أذن الله أن ترفع) كأن النور على النور يأتي من مطالع الهدى في مساجده . فهي بيوت لله تقبل عليها لفيض منها نور الحق على الخلق .

﴿ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمَاءُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ ﴾

رِجَالٌ لَا تُلَهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ

(سورة النور)

وكلمة « لا تلهيهم تجارة » لا تعني تحريم التجارة ، فالإنسان الصادق لا تلهيه التجارة عن ذكر الله . ولهكن الله على بال المؤمن دائماً ، فعندما يكون الإنسان على ذكر لله فالله يعطيه من عبده .

إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم النور ، وبين لكم الرسول كثيراً مما تختلفون فيه . وتسامح عن كثير من خطاياكم ، ويريد أن يجرى معكم نصفية شاملة . فعليكم أن تلتفتوا وننتبهوا وتعذّلوا من موقفكم من هذا الدين الجديد . ولتبحثوا ماذا يريد الله بهذا المصيح . والله قد ضرب المثل بالنور ، وهذا النور يهدي إلى « افعل ولا تفعل » . ومن الذي يقول لنا إن هذا النور قادم من الله ؟ إنه الرسول ، ومن الذي يدلنا على أن الرسول صادق في البلاغ عن الله ؟ الذي يدل على صدقه هو قول الله :

﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بَرَاهِنٌ مِنْ رَبِّكَ وَأُتِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۖ ﴾

(سورة النساء)

فالذي جاء أولاً من ربكم هو البرهان على أن رسول الله صادق في البلاغ عن

الله ، وليبلغنا أن الكتاب قد جاء بالمنهج . والقرآن يتميز بأنه البرهان على صدق النبي وهو المنهج النوراني ، لأن البرهان هو الحجة على صدق الرسول في البلاغ عن الله .

ونعرف البرهان في حياتنا التعليمية أثناء دراسة مادة الهندسة عندما نقابل تمريناً هندسياً فنأخذ المعطيات وبعد ذلك ننظر إلى المطلوب إثباته . ونعيد النظر في المعطيات لنأخذ منها قوة للبرهنة على إثبات المطلوب . وإن كانت المعطيات لا تعطي ذلك فلنأخذ نتجه إلى خطوة أخرى هي العمل على إثبات المطلوب . وهذا الكون فيه معطيات . وهو كون محكم ، ونلمس إحكامه فيما لا دخل لحركتنا فيه :

﴿لَا الشَّمْسُ بِنَهْجٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ إِنَّ مَدْرَكَ الْقَمَرِ وَلَا أَلْبِلُ سَائِي كَالنَّهْلِ﴾

(من الآية ٤٠ سورة يس)

كون موزون بالسما والأرض وحركة الرياح وغير ذلك ، وتلك الأمور التي لا تدخل للإنسان فيها نجد القوانين فيها مستقيمة تمام الاستقامة وكلها . فإن أراد الإنسان أن يأخذ المعطيات من الكون ، فليأخذ في اعتباره النظر إلى الأمور التي للإنسان دخل فيها ولسوف يجد أنها تتعرض للفساد ، لأن الهوى في البشر له مدخل على هذه الأشياء . لكن الخالق الأعلى لا تطوله ولا تتأوله أمور الهوى . ولذلك يقول سبحانه :

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝﴾

(سورة الرحمن)

فلا السماء تنطبق على الأرض ، ولا كوكب يزاحم كوكباً آخر . وبين لنا الحق كيفية السبر بنظام الكون :

﴿أَلَا تَنْظُرُونَ فِي الْمِيزَانِ ۝﴾

(سورة الرحمن)

فإن أردتم أن تكون حركتكم منتظمة فانظروا إلى ما لأيديكم مدخل فيه واصنعوه كصنع الله فيما ليس لأيديكم مدخل فيه .

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝﴾

(سورة الرحمن)

فإن كنتم معجبين باتزان الكون الأعلى فذلك لأنه مصنوع بنظام دقيق . وإذا كان الحق قد وضع لنا نظاما دقيقا هو المنهج بـ (افعل كذا ولا تفعل كذا) فذلك حتى لا تفسد حركتك الاختيارية إن اتبعت المنهج ، وتصرفت في حياتك بمنهج الله ويكون الميزان معتدلاً . إذن فقد أعطانا الحق معطيات عندما ينظر الإنسان فيها نظرا فطريا بدون هوى فإنها تأخذ بيده إلى الإيمان . وهذه الكائنات الموزونة لا بد لها من خالق ، لأن الإنسان طرا عليها ولم تأت هي من بعد خلق الإنسان . ولا أحد من البشر يدعى أنه صنع هذا الكون .

إذن لا بد من البحث عن صنع هذا الكون الدقيق ، والدعوى حين تسلم من الضعف ، أنتكون صادقة أم غير صادقة ؟ تكون صادقة تماما . والله هو الذي قال إنه خلق السماء والأرض والكون . ولم يأت مدع آخر يقول لنا : إنه الذي خلق . إذن يثبت الأمر لله إلى أن يوجد مدع ، ربح فوالى الأزمنة وتطاولها لم يدع ذلك أحد .

وكان لا بد أن تكون مهمة العقل البشرى أن يفكر ويقدر الذهن ليتعرف على صانع هذا الكون ، وكان لا بد أن يتوجه بالشكر لمن جاء ليحل له هذا اللغز .

وقد جاءت الرسل لتحل هذا اللغز ولتدلنا على مطلوب عقل فطرى ، ولو أننا سلكنا الوجود لوجدنا أن الإنسان هو سيد هذا الوجود ، لأن كل الكائنات تعمل وتجهد في خدمته . وأجناس الوجود كما نعرفها التي تخدم الإنسان هي الحيوان ويتميز عنه الإنسان بالعقل ، وهناك جنس تحت الحيوان هو النبات فيه النمر ، وهناك جنس أدنى وهو الجهاد . وكل هذه الأجناس مهمتها خدمة الإنسان . والجهاد ليس هو الشيء الجامد ، بل الهواء جهاد والشمس جهاد والترية جهاد ، وكل ذلك يمارس مهمته في الوجود لخدمة الأجناس الأعلى منها ويستفيد الإنسان منها جميعا والحيوان يستفيد من الجهاد وكذلك النبات يستفيد من الجهاد ، والحيوان يستفيد من النبات والجهاد ، والمحصلة النهائية لخدمة الإنسان .

أليس من اللائق والواجب - إذن - أن يسأل الإنسان نفسه من الذي وهبه هذه المكانة ؟ فإذا جاء الرسول ليحل هذا اللغز ويبلغنا أن الذى خلق الكون هو الله وهذه صفاته ، ويبلغنا أن هذا المنهج جاء من الله ويعمل معه معجزة هي دليل صدق

البلاغ عن الله ، وهي معجزة لا يقدر عليها البشر ، ويتحدى الرسول البشر أن يأتوا بمثل معجزته . إذن فلا بد أن يؤمن كل البشر لو صدّقوا الفهم وأخلصوا النية .

ما هو البرهان إذن ؟ البرهان هو المعجزة الدالة على صدق الرسول في البلاغ عن الله . هذا البلاغ عن الله الذي بحث عنه العقل الفطري وآمن أنه لا بد أن يكون موجودا ، لكنه لم يتعرف على أنه « الله » . إن الرسول هو الذي يبلغنا عن اسم الخالق ، وهو الذي يقدم لنا المنهج .

إذن فمجيء الرسل أمر منطقي تحتمه الفطرة ويحتمه العقل . ولذلك أنزل الحق النور العندي ، أنزل - سبحانه - المنهج ليحسم المجتمع من الاضطراب ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾

(من الآية ٧١ سورة التوبة)

إذن فالدين جاء من الله ليندخل في الأمور التي تختلف فيها الأهواء ، فحسم الله النزاع بين الأهواء بأن انفرد سبحانه أن يشرع لنا تشريعا تلحق فيه أهواؤنا ، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » (١) .

أي أن تتحد الأهواء تحت مظلة تشريع واحد ، لأن كل إنسان إن انفرد بهواه ، لا بد أن نصطدم ، ولا تزال نكرر ونقول : إن خلافات البشر سواء أكانت على مستوى الأسرة أم الجماعة أم الأمة أم العالم ، جاءت من اختلاف الأهواء ، ولكن الأشياء التي لا تدخل للأهواء فيها فالعالم متفق فيها تماما ، بدليل أننا قلنا : إن المعسكر الشرقي السابق والمعسكر الغربي الحالي اختلفا بسياسيتين نظريتين ، هذا يقول : « شيوعية » ؛ وهذا يقول : « رأس مالية » .

إنه لا يوجد معمل مادي كي تدخل فيه الشيوعية أو الرأسمالية ونرى ما يتبعنا . إنها أهواء ، لذلك تصادما في أكثر من موقع ، وانتهزت الشيوعية وبقيت آثارها تدل

عليها . لكن الأمور المادية العملية . لم يختلفوا فيها . وتقول الكلمة المشهورة :
« لا توجد كهرباء روسي ولا كهرباء أمريكي » . « ولا توجد كيمياء روسي
ولا كيمياء أمريكي » ؛ فكل الأمور الخاضعة للتجربة والمعمل فيها اتفاق ،
والخلاف فقط فيما يختلف وتصلطد فيه الأهواء .

فكان الله ترك لنا ما في الأرض لتتفاعل معه بعقولنا المخلوقة له ، وطاقتنا
وجوارحنا المخلوقة له ، ويوضح : إن التجربة العملية المادية لن تفرقكم بل
ستجتمعون عليها . وسيحاول كل فريق منكم أن يأخذ ما انتهى إليه الفريق الآخر
من التجارب المادية ولو تلصصها ، ولو سرقها ، أما الذي يضركم ويضر مجتمعكم
فهو الاختلاف في الأهواء . وليت الأمر يقتصر على الاتفاق في الماديات والاختلاف
في الأهواء ، لا ، بل جعلوا مما اتفقوا عليه من التجارب المادية والاختراعات
والابتكارات وسيلة قهرية لفرض النظرية التي خضعت لأهوائهم . فكأننا أفسدنا
المسألة . . أخذنا ما اتفقنا فيه لنفرض ما اختلفنا عليه .

إن الحق سبحانه وتعالى أعطانا كل هذه المسائل كي نستقيم الحياة ، ولا تستقيم
الحياة إلا إن كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي يحسم في مسائل الهوى ، ولذلك حتى
في الريف يقولون : « من يقطع إصبه الشرع لن يسيل منه دم » ، لأن الذي يقول
ذلك مؤمن ، أي أن الحكم حين يأت من أهل فلا غضاضة في أن نكون محكومين بمن
خلقنا وخلق لنا الكون ، وتدخلت السماء في مسألة الأهواء بالتمهيج : افعل هذا
ولا تفعل هذا ، لكن ما ليس فيه أهواء أوضح سبحانه : أنتم ستفقون فيها غصبا
عنكم ، بل ستسرقونها من بضعكم ، إذن فلا خطر منها .

إن الخطر في أهواتكم . ولذلك اذكروا : أن رسول الله صل الله عليه وسلم في
أمهات المسائل التي يترتب عليها حسن نظام المجتمع كما يرينه الله كان - عليه الصلاة
والسلام - يتحمل هو التجربة في نفسه ، ولا يجهل واحداً من المؤمنين به يتحمل
التجربة ، فمسألة النبي حين أراد ربنا أن ينهيها حتى لا يدعى واحد آخر أنه ابنه وهو
ليس أباه ، أنهاها الله في رسوله صل الله عليه وسلم :

﴿ لَيْكَلَّا لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الاحزاب)

وفي مسألة الماديات والأهواء يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقيحون فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» قال: فخرج شبيصا، فمر عليهم فقال: «ما لنخلكم» قالوا: قلت كذا وكذا قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»^(١). إنه - صلى الله عليه وسلم - تركهم لتجربتهم.

السما - إذن - لا تتدخل في المسائل التجريبية؛ لأنه سبحانه وهب العقل وهب المادة وهب التجربة، ورأينا رسول الله يتراجع عما اجتهد فيه بعد أن رأى غيره خيرا منه كي يثبت قضية هامة هي أن المسائل المادية العملية الخاضعة للتجربة ليس للدين شأن بها فلا ندخلها في شئوننا. فلا نقول مثلاً: الأرض ليست كروية، أو أن الأرض لا تدور. فما لهذا بهذا؛ لأن الدين ليس له شأن بها أبداً، وهذه مسائل خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية، بل دخل الدين ليحمينا من اختلاف أهوائنا؛ فالأمر الذي نختلف فيه يقول فيه: افعل كذا ولا تفعل كذا بحسب الأمر الذي لم يتدخل فيه به افعل ولا تفعل؛ أوضح لك: سواء فعلته أم لم تفعله لا يترتب عليه فساد في الكون، وغدوا واحكمم فيها لم يرد فيه «افعل ولا تفعل»، وأريحوا أنفسكم واختلفوا فيه؛ لأن الخلاف البشري مسألة في الفطرة والجبلة والخلقة.

وهنا يقول: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» و«النور» هو الكتاب أم غيره؟ وفي آية أخرى يقول:

﴿بَيَّأْنَا النَّاسَ قَدْ جَاءَ لَكُمْ بَرَهْنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ٥٨﴾

(سورة النساء)

وهذا القول يدل على أن النور هنا هو القرآن، وجمع بين أمرين؛ برهان... أي معجزة، ونور يتبر لنا سبيلنا.

«قامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والإيمان بالله مسألة تطبيقية مرحلية. «الله» هو قمة الإيمان و«رسوله» هو المبلغ عن الله؛ لأنه جاء لنا بالنور. إلا أن أهل الشطح يقولون: النور مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول: نحن لا نمانع

(١) رواه مسلم وأحمد وابن ماجه.

أنه نور . وإن كان النص يحتمل أن يكون عطف تفسير ، وحتى لا ندخل في متاهة مع بعض من يقولون : لا لبس الرسول نوراً ، لأنه مأخوذ من المائدة وسنجد من يرد عليهم بحديث جابر : ما أول ما خلق الله يا رسول الله ؟ قال له : نور نبيك يا جابر .

فمن جابر بن عبد الله قال : قلت يا رسول الله بأي أنت وأمي أخير من أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء . قال : « يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالظفرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جنى ولا إنسى »^(١) .

وحتى لا ندخل في مسألة غيبية لا نستوى الأذهان في استنباطها ونفتن بعضنا . ويقول فلان كذا ويقول علان كذا . هنا نقول: من يحمل له أن رسول الله نور « نور ، فليعرفها هو ويلزمها . وليس من المفروض أن يقتنع بها أحداً كي لا ندخل في متاهة ، وعندما ينعرض أحد لحديث جابر - رضى الله عنه - نسأل : أهو قال : أول خلق الله نبيك يا جابر أم نور نبيك يا جابر ؟ قال الحديث : نور نبيك ولم يقل النبي نفسه الذي هو من لحم ودم ، فمحمد صلى الله عليه وسلم من آدم وأدم من قراب ، لذلك ليس علينا أن نتناول المسائل التي لا يصل إليها إلا لعمل الرياضات المضبوقة ، حتى لا تكون فتنة ، لأن من يقول لك : أنت تقول: النور هو رسول الله ، ونقول : على العين والرأس ، فرسول الله نور ولا شك ، لأن النور يعنى ألا نصطدم ، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالمتبع كي ينير لنا الطريق . والقرآن منهج نظامي ، والرسول منهج تطبيقي ، فإن أخذت النور كي لا نصطدم ، فالخلق يقول :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾

(من الآية ٢١ سورة الاحزاب)

إذن نستخدم بالمنهج النظري الذي هو القرآن ، وتأخذ بالمنهج التطبيقي .
« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، وامين » أى يحيط بكل أمر وكل شيء مصداقاً لقوله الحق :

(١) رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر وذكر في كتاب كشف المخفا .

﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾

(من الآية ٣٨ سورة الأنعام)

أي عما تختلف فيه أهواؤكم ، وسئل الإمام محمد عبده ، وهو في باريس : أنتم تقولون « ما فرطنا في الكتاب من شيء » فكم رغيماً في أردب اللقين ؟ فقال : انتظروا : واستدعي خبازاً وسأله : كم رغيماً في أردب القمح ؟ فقال له : كذا رغيماً . فقالوا له : أنت تقول إنه في الكتاب . فقال لهم : الكتاب هو الذي قال لي :

﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة النمل)

إن قوله : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » أي عما تختلف فيه الأهواء أو تفسد فيه حركة الحياة في الأرض . فربنا هو - سبحانه - جعل أناساً متخصصين في الموضوعات المختلفة .

« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » ، يعني : يا أهل الكتاب انتبهوا إلى أن هذه فرصتكم لنصفي مسألة العقيدة في الأرض ونهي الخلاف الذي بين الدينين السابقين ونرجع إلى دين عام للناس جميعاً ، ولا تبقى في الأرض هذه المعصية حتى تصاند الحركات الإنسانية ولا تصاند ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

انظر كيف يجمع الإسلام بين أمرين متناقضين : فلم يحىء الإسلام كي يطبع الإنسان ليكون شديداً ، لأن هناك مواقف شتى تتطلب الرحمة ، ولم يطبعه على الرحمة المطلقة لأن هناك مواقف تتطلب الشدة ، فلم يطبع الإنسان في قالب ، ولكنه جعل المؤمن يفعل للحدث . ويقول الحق :

﴿ أَفْضَلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أُخْرَى عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة المائدة)

أى لا تقل إنه طبع للمؤمن على أن يكون قليلاً ولا طبعه ليكون عزيزاً ، بل طبعه ليكيف نفسه التكيف الذى يطلبه المقام ، فيكون مرة ذليلاً للمؤمن وعزيزاً على الكافر . وقال الإسلام لنا :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾

(من الآية ١٤٣ سورة البقرة)

أى لا بد أن تعرف الطرفين أولاً ، ثم تحدد ، لأن الوسط لا يعرف إلا بتحديد الطرفين ، فاليهودية بالغت في المادية ، والنصرانية بالغت في الروحانية والرهبانية :

﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الحديد)

وعندما مثل سيدنا عيسى عن مسألة ميراث قال : « أنا لم أبعث مورثاً » ؛ لأنه جاء ليجدد الشحنة للطاقة الدينية ، ويرغم الخلاف العميق بين اليهودية والنصرانية جاء أهل الفكر عندهم ليضعوا العهد القديم والعهد الجديد في كتاب واحد ، ومع ذلك فقد جاء من اعتبر الإسلام خصماً عنيفاً عليهم على رغم أن الإسلام ليس خصماً إنما جاء ليمنح الناس حرية الاختيار ، وعندما ننظر إلى المنهج المادى والمنهج الروحاني نجد أن اليهود أسرفوا في المادية وقالوا :

﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ شَيْئًا نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾

(من الآية ٥٥ سورة البقرة)

لقد أسرفوا في المادية لدرجة أن المسألة المتعلقة بقوتهم حينما كانوا في التيه وأنزل ربنا عليهم المن والسلوى ، وه المن ، كما نعرف طعام مثل كرات بيضاء يتزل من السماء على شجر أو حجر ينعقد ويحفر جفاف الصمغ وهو حلو يؤكل وطعمه يقرب من عسل النحل ، وجاء لهم الحق بالسلوى وهو طائر يشبه الدجاج وهو السمان فقالوا :

﴿ لَنْ نُصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ﴾

(من الآية ٦١ سورة البقرة)

إننا نريد مما تخرجه الأرض من بقلها ، والذي دعاهم إلى غلوهم في الأمر المادى انهم قالوا : قد لا يأق المن ، وقد لا نستطيع صيد الطير ، نحن نريد أن نضمن

الطعام . إذن فالغيبات بعيدة عنهم فهم قد أسرفوا في هذه المادية وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعدل هذا التظلم المادي المتطرف فأنزل منهجية روحانية متمثلة في منهج عيسى عليه السلام « وشحنهم بمواجيد دينية ليس فيها حكم مادي ، كي نلتحم هذه بتلك ويصير المنهج مستقيماً ، لكن الخلاف دب بينهم ، فكان ولا بد أن يأتي دين جديد يجمع المادية المتعلقة الرزينة المادية ، والروحانية المقسمة التي لا تفريط فيها ولا إفراط ، إنها الروحانية المتلقة من السماء دون ابتداع دين يأتي بالاثنتين في صلب دين واحد . فقال لنا :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
سَّجَّدًا يُتْلُونَ فَضلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّاهُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

وهذه كلها قيم تعبدية . فيكون هؤلاء ماديين وروحانيين في آن واحد . ويتابع الحق :

﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

كان الله ضرب في التوراة مثلاً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم : يا من أسرفتم في المادية سيأتي رسول ليعدل ميزان العقائد والتشريع ، فتكون أمة مخالفة لكم تماماً . فأنتم ماديون وقرم محمد ركع سجد ، يتغنون فضلاً من الله ورضواناً سيئاهم في وجوههم من أثر السجود . أي : ما فقدتموه أنتم في منهجكم سيوجد في أمة محمد . ويقول الحق :

﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ
يَعِيبُ الزُّرَّاعَ لِيخِيطَ بِحَمِ الْكُفَّارِ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

فمثلهم في التوراة ما فقد عند اليهود ، ومثلهم في الإنجيل ما فقد عند النصارى . إذن فدين محمد صلى الله عليه وسلم جمع بين القيم المادية والقيم الروحية فكان ديناً وسطاً بين الاثنين . فقال : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » أي

انتهزوا الفرصة لتصححوا أخطاءكم ولتستأنفوا حياة صافية تربطكم بالسماة رباطاً يجمع بين دين قيمي يتطلب حركة الدنيا ويتطلب حركة الآخرة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
مُبِيلَ السَّائِرِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ١٦ ﴾

ومادام الله هو الذي يهدي فسبحانه منزّه عن الأهواء المتعلقة بهم ، وهكذا نضمن أن الإسلام ليس له هوى . لأن آفة من يشرع أن يذكر نفسه أو ما يجب في ما يشرع ، فالشرع يشترط فيه ألا ينتفع بما يشرع ، ولا يوجد هذا الوصف إلا في الله لأنه يشرع للجميع وهو فوق الجميع .

« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدي به الله من اتبع رضوانه » إن من اتبع رضوانه يهديه الله لسبل السلام « إذن ففيه رضوان متبع ، وفيه سبل سلام كمكافأة . وهل السلام طرق وسبل ؟ . نعم ؛ لأن هناك سلام نفس مع نفسها ، وهناك سلام نفس مع أسرتها ، هناك سلام نفس مع جماعتها ، هناك سلام نفس مع أمتها وهناك سلام نفس مع العالم ، و سلام نفس مع الكون كله ، وهناك سلام نفس مع الله ، كل هذا يجمع السلام . إذن فسبل السلام متعددة ، والسلام مع الله بأن تنزه ربك أيها العبد فلا تعبد معه إلهاً آخر ، ولا تلصق به أحداً آخر .. أي لا تشرك به شيئاً ، أو لا تقل : لا يوجد إله .

ولذلك نجد الإسلام جاء بالوسط حتى في العقيدة ؛ جاء بين ناس تقول : لا يوجد إله ، وهذا غي ؛ وناس تقول : آلهة متعددة ؛ الشر له إله ، والخير له إله ،